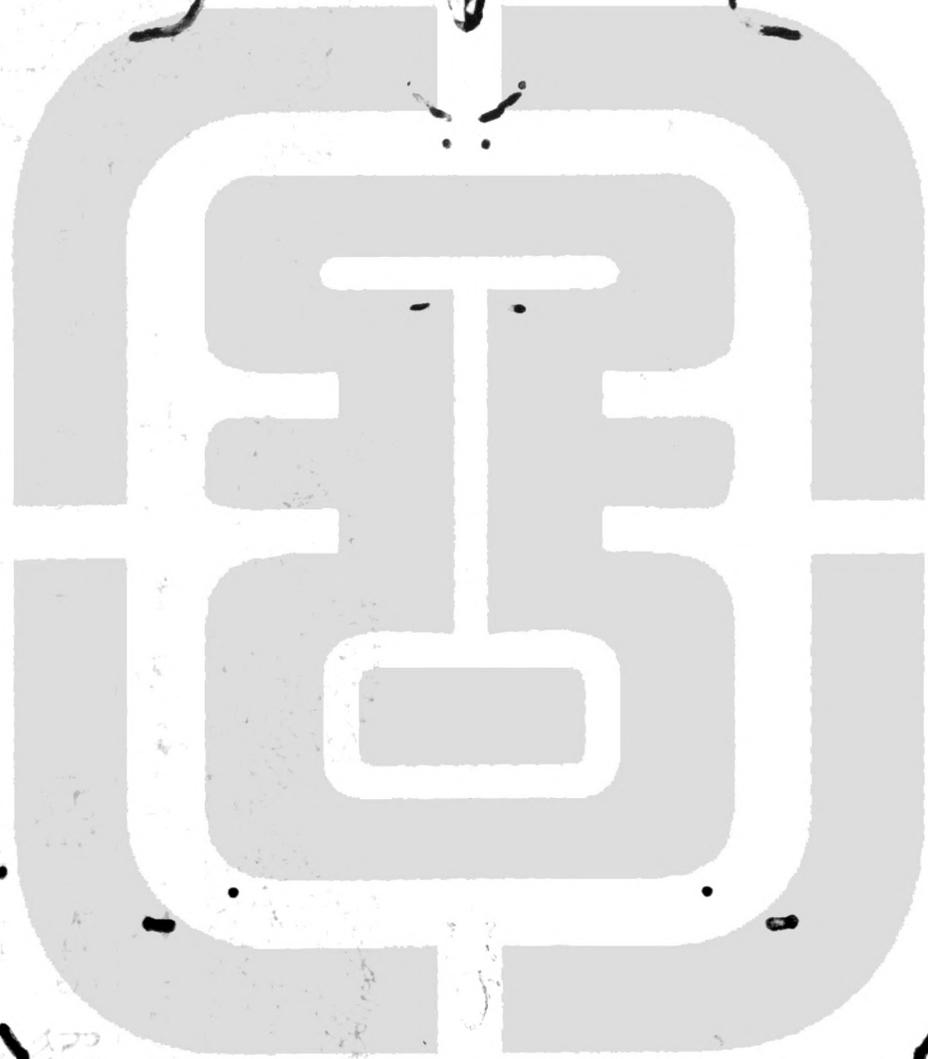

阿毘達磨俱舍論

卷十

三百九十二
疲十

50642

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

婆藪槃豆造

陳三藏真諦譯

分別業品第四

前已說衆生世及器世差別有種種不同如此不同何因所作非隨一作者以知爲先所造若尔云何諸衆生偈曰

業生出多異

釋曰若世間多種差別皆從業生云何因衆

生業鬱金栴檀等生極勝可愛而彼身不尔

是彼業種類如此作雜業衆生彼身有九瘡

門甚可厭惡外具生極可愛以對治此身諸

天等不造雜業此二悉可愛若尔此業是爾

法偈曰 故意及所作

釋曰經中說業有二種一故意業二故意所
造業此所造但故意所作非身口所作此二
業或成三業謂身口意云何安立此三爲由
依止爲由自性爲由緣起若由依止但一身
業一切依止身故若由自性但一口業於一
切中但口是業故若由緣起但一意業一切
皆故意所起故次第由此三因安立三業毗
婆沙師說如此此中偈曰
故意即心業

釋曰心業者但故意故意何相謂心思已決
偈曰 故意生身口

釋曰此故意依身口門起即以身口還顯故
意應知此名身口二業偈曰

二有教無教

釋曰是身口業應知一一各有二類謂有教
無教爲性此中偈曰
說身有教相

釋曰由隨故意是身如此如此相貌說名有
教有餘師說行動名有教若身行動必由業
行動故行動是身業對向彼說偈曰
非動刹那故

釋曰一切有爲法與刹那相應何法名刹那
得體無間滅是名刹那隨法有如此名刹那

柯譬如有杖人何以故一切有爲法從得體
後即不有是時生是時即壞故執此法得度
餘處則非道理是故身業非行動此義亦可
然若一切有爲皆是刹尼柯汝今應知此義
成實謂有爲刹那刹那滅云何知偈曰
最後滅盡故

釋曰諸有爲法滅不由因何以故因緣者爲
生有法滅非有法若非有此因何所作此滅
既無所有故不須因有法生時次若無滅後
時亦應無有法無異故若汝言此法變異方
有滅此法即非此變異故是義不然何以故
此法自體由自體變異無如此理若證見新

八
等由火相應故滅不顯現善友爲與火相應
薪等滅盡故不可見爲自然滅餘不更生故
不可見譬如與風相應故燈滅與手相應故
鈴聲滅是故此義由比量得成此中何法爲
比量已說由滅非因所作故復次偈曰
無不從因生

釋曰若滅必有因則無滅無因所生故刹那
生滅法如智聲光等見此滅無因是故知一
切滅皆不觀因若有人執由別智故餘智滅
由別聲故餘聲滅是義不然二智不俱起故
疑智及決智無道理得俱起苦樂瞋欲亦亦
若明了智及聲生次第不明了智及聲生云

何不明了等類法能滅明了等類法若有人
執燈光於餘位中無依處故滅或由隨法非
法故滅此執不然何以故此無不應成因所
執法非法爲生滅因無道理於刹那刹那中
起如此功能於一切有爲中可作如此分別
餘因且置此諍若言薪等滅以火相應爲因
此執中孰所生德少孰中孰最後孰生中偈
曰 生因成能滅
釋曰此孰中生因即成滅因何以故由從火
相應孰德生從此不異後中孰生時少孰即
滅是彼生因即是滅因或此滅由因不異是
義不然偈曰

於彼無證故

釋曰從如此因彼先得生復從此因彼更成
滅偈曰

於地等寧有

釋曰於光差別且得分別彼因有異於灰汁
雪酢日水地相應故熟德差別主時於中何
所分別是義不然何以故水被煮則滅盡於
中火相應何所作由此勢力生長火界由火
界勢力水聚漸漸減少乃至極減位不更接
後相續於中此事是火相應所作是故諸有
法滅皆無有因是壞性故自然而滅若生即
滅是故彼刹那刹那滅義得成由刹那滅故

無行動諸有法於餘處無間生中世間起行
動妄執譬如草光等行動既無相貌爲身業
此義得成經部師說相貌非實有物何以故
偈曰

向一方聚生
約色相決判

執色假說此
相貌由比量

釋曰若色多生於一方假說名長觀此色於
餘色少假說名短若於四方色多生假說名
方若一切處色生等假說名圓所餘亦尔譬
如火薪疾向一方於餘處見無間則執爲長
若於一切處見則執爲圓是故相貌與色無
別類何以故若有別類偈曰

二根取無入 決是意塵故

釋曰若眼見此分別爲長若身觸亦亦是故此相貌應成二根所取無有色入爲二根所取偈曰

由分別堅等 長等智生故

釋曰如於觸中執長等相貌汝於色中應知亦亦於相貌中唯有憶念起與觸相應故無有證取譬如人見火色於火熱觸生念聞華香於華色生念此中是義應理由彼實有不相離故是故于得相比偈曰
於大聚集有 復決定相貌 不同相違故
釋曰無有觸塵於相貌中定因此定故於二

中更手得比知決定得成若無定相應取觸
比相貌決定成於色比亦定應成或如於色
於相貌不定故此不應成此二義悉不成是
故由觸比相貌是義不然於有衆多相貌物
如氈氍等由見衆多相貌故隨一所見是衆
多相貌所成一分若是實物此義不成譬如
顯色是故相貌無有實物復次隨有有礙色
此色必定有隣虛相貌色無別隣虛是故多
色如此聚集假說長等若汝言是相貌隣虛
聚集如此得長等名此執一向墮偏助相貌
隣虛不成就故若彼別相成就彼聚集可然
相貌隣虛如色等隣虛自性既不成就云何

得有聚集若汝言色同不異但見相貌有異
謂土器等是義不然前為不已說耶若色起
如此相於中假立為長等譬如蟻等無有差
別而說有行輪等異相貌亦尔復次若汝言
於闇中遠不見色如杙等但見長等相故相
異色是義不然何以故是所見即是色於此
中不明了故分別為長等譬如行軍等由如
此理此義必應然有時不可分別差別惟衆
物聚集見不明了若尔汝等經部師除身行
動及相貌此中汝立何法為身業但立相貌
為身有教業不由實有故若汝假說相貌云
何立為身業以身為依止此業為身業若故

意能引身於種種處即立此故立爲身業如
此口意二業如理應知若尔於前已說業有
二種一故意業二故意所造業此二有何異
分別故意先起謂我等應作如此如此是名
故意業故意分別已後引事故故意起能引身
作種種事是名故意所造業若尔則無有教
業是有教業於欲界亦無是故隨此執有大
過失起若尔對此過失復有別對治起若無
教業從如向所說名身業故意差別生何所
有此應隨從故意起譬如定無教此過失不
應有由隨本故意差別所引及依事故故意差
別生故若有教起亦觀本能引故意勢力故

此方得生由昧鈍故。何況無教毗婆沙師說身相貌實有物。身有教業。以此爲體。偈曰：言教語音聲。

釋曰：是聲言語爲性，是名有教言業。無教於前已說。經部師說：此亦非實有物。何以故？先已信求，惟定不作爲量。故彼師依過去四大成立此義。故過去四大已無爲性。故由執此色爲相。故毗婆沙師說：此無教實有物云。何

得知偈曰：

三無流色長，不作說道等。

釋曰：於經中說色有三種，有三處能攝諸色。有色有顯有礙，有色無顯有礙，有色無顯無

礙有時佛說有無流色如經言何者無流法
若色過去現世未來於中欲不起瞋不起乃
至於識亦亦說此名無流法若除無教色則
無無顯無礙色及無流色經中又說增長如
經言若善男子善女人有信根與七種有攝
福德業處相應若行若住若卧若覺恒時平
等福德增長福德相續與無攝相應亦亦若
離無教異緣心人福德業處不應有增長若
人自不作但教他作若無無教業道不應成
何以故令他教業非是業道非自所作業故
若已作此性無差別故亦非佛世尊說比丘
諸法是外入非十一入所攝謂無顯無礙不

說無色此言則成無用若不見無教色在法
入攝若離無教色聖道不成八分若人入觀
正語正業正命不相應故若介此經所說云
何經言若人如此知如此見正見至修習圓
滿正覺正進正念正定先時正語正業正命
已清淨離染汚此言約先修世道離欲故作
此說若無無教色波羅提木义戒亦不應成
何以故從受戒後此戒即無謂能成異緣心
人爲比丘比丘尼等於經中說遠離戒爲塘
能遮邪戒故若此無不應成塘由此等證故
知實有無教色此中經部師說此證甚多種
種希有理實不然何以故是汝所說由三種

色故有無教色此中先舊觀行師說諸觀符
人有定境界色由定威力生起此色非眼境
故說無顯不遮處所故說無礙若汝言此云
何名色此難於無教亦同是汝所說由說無
流色故有無教色此義同前此色由定威力
生在無流定中爲境界故觀行人說此爲無
流色有餘師說阿羅漢色及外色名無流色
非流依止故若尔經中云何說何者有流法
謂一切眼一切色廣說如經此色非流對治
故說名有流由此別義此色可說有流可說
無流若尔何有有相相雜過失由此相此色
成有流不由此相更成無流於中有何相雜

若色入一向有流此經中云何簡別說經言
有流色者若色有取心堅覆藏所依廣說如
經是汝所說由福德增長者此中先舊諸師
說此是法介如如施主所施財物受者受用
如此如此由受者功德勝劣故由財物利益
勝劣故若施主心異緣由先緣施故意所熏
修故是時相續至得微細轉異勝類由此於
未來時爲生多少果報相續功能約此義故
說福德增長福德相續若汝言由別相續勝
劣於異緣心人別相續轉異今云何得成
此執與無教同由別相續勝劣於別相續中
有別法名無教此云何得成於無攝福德業

處此云何有由數數修習能緣此爲境故意
故於夢時此亦得隨相續並起若人說有教
於無攝福德業處於中既無有教業云何得
有無教有餘師說於有攝福德業處由數數
修習能緣此爲境故意故無教得生若尔云
何於經中說若比丘有戒有善法食施主一
食已修無量心定由身證觸依此中住因此
生能施施主無量福德無量善流安樂之食
應信求如此此中是時有何故意差別是故
相續轉異勝類此義如理是汝所說若人教
他業道云何成者此中經部師說由此人立
教損害他差別成故於能教人相續中微細

轉異勝類得生由此轉異於未來中此相續
爲生人多少果報則有功能若人自作事果
究竟時應知此義如前此相續轉異勝類說
名業道於果立因名故說此爲身口業者是
身口二業果故譬如說有無教人於無教立
身口業名大德說於所取陰中由三時故意
起故此人爲殺生罪所觸謂我今必應殺正
殺已殺若此故意生由此量業道不得成就
何以故勿自父母等未被害由妄分別殺故
無間業成若自殺起如此等故意業道則成
若作如此意則應道理汝何憎嫉心偏撥無
教信受相續轉異勝類二俱非所解無憎嫉

心雖然由隨故意身加行業道究竟故若已
成此別法異於二依能行人生此義不生愛
樂若由故意起加行事生究竟因此事相續
轉異勝類成此義則生愛樂從心心法相續
未來果報生故是汝所說由無有教業故無
教則無如此等義於前已荅是汝所說由不
說法入非色此言已荅無顯無礙是定境界
即法入攝是汝所說八分聖道不應成者善
友請汝為說此義若人入觀修道正語正業
正命云何此人得如此相無流無教由得此
分後時出觀則不更行邪語等事必能恒行
正語等分是故由於因立果名說無教為正

語等分若尔此中云何不執如此若人入觀
修道離無教得如此相謂故意及依止由得
此二後出觀時不更行邪語等事恒行正語
等分是故由於因立果名故得安立聖道八
分有餘師說此中惟不作爲量說名三分由
此聖道勢力此人必得定不更作邪語等此
定不作由得無流道爲依止說名無流何以
故於一切處不定應數實有體法譬如八世
法一得二不得三好聞四惡聞五讚六毀七
樂八苦此中不得衣服等非實有別物亦被
數於餘處亦尔波羅提木又戒等亦尔有信
求心人由欲意先作受方便於如所遮業護

持身口若汝言心異緣時即無復戒是義不
然由數習此故意欲犯惡事時是人憶本故
意護持即起塘義亦有憶持先不作惡誓起
慙著心故不破禁戒此即塘義是故依師受
不作惡若如汝所言惟無教業能遮斷犯戒
失則應無人忘念破戒且止廣爭毗婆沙師
說有別物色爲性名無教此若有前已說此
依止四大生爲依有教四大生爲不介依別
四大生何以故此一和合有細麁二果無如
此義無教所依四大與有教四大同時起不
一切所造色若現世若未來多依過去四大
生此所依云何偈曰

刹那後無教 欲過去大生

釋曰從初刹那後欲界無教依止過去四大生是四大作此生依止是身現世四大為相續依止是二四大次第為此生流因故譬如輪行於地以手轉之以地為依處所依止四大是何地能依止身口業是何地偈曰

依止自四大 身口業有流

釋曰欲界身口業但依欲界四大生如此乃至第四定身口業依止第四定四大生偈曰無流隨生處

釋曰若無流身口業隨地受生人所得應知即依此地四大生由不墮於界故無流四大

無故由彼力生故此中有教無教二業應知

偈曰

無教非心取

流果衆生名

流心取大生

釋曰無教者其相云何非心心法依止等流

果似因故衆生法故等流果心心法所取四

大依此無教生非定地無教品類如此定地

云何偈曰

定生增長果

無取異大生

釋曰定無教無流無教皆從定心生依定所

生增長非心所取不異四大生不異者若依

止此四大離殺生無殺生即依此四大乃至

離無義語無教生云何如此如心四大不異

故於波羅提木叉戒中各各依四大七無教
戒生有教色等流若屬身是心所取此有教
色若生爲破前相貌相續起爲不若尔何有
若破前後生果報色已斷由更相續故則違
毗婆沙執若不破而生云何於一四大聚中
有二相貌起是時有別等流四大生依此有
教色生若尔依隨一身分有教色生此分則
應大本彼四大所徧滿故若不徧滿云何由
具分起有教色由身空故故彼有處此業由
別義說有二種三種五種此中無教有二種
一善二惡偈曰
無無記無教

釋曰云何如此無記心力弱是故不能引生有力業若因已滅此等流果恒相續起偈曰
餘三

釋曰餘業有三種謂善惡無記何者是餘謂有教及故意偈曰

復不善欲中

釋曰若惡業應知惟於欲界中非餘界三惡根及無慙無著滅故若善無記一切處有以不遮故偈曰

色無教

釋曰若色界有無教何況欲界於無色界無無四大故若是處有身口生此中有身口護

戒若尔若人身在欲色界入四無色定應有
無教譬如無流無教是義不然此不墮三界
故通無色界無教不應依止不等類四大空
背一切色故故無色界定不能引生色制伏
色相故持戒為對治破戒破戒但是欲界法
於欲界由四種遠無色界最遠謂依止取相
境界對治故是故於中無無教毗婆沙師說
如此偈曰
有教有觀二
釋曰是有教色於有觀二地中有謂欲界及
初定上去皆無偈曰
欲無無記教

釋曰於欲界無有覆無記有教於梵處則有
何以故曾聞大梵王有語從諂曲生此於自
大集中爲避淨命阿輸實難讚歎自身若尔
從第二定以上若無言說云何有聲入以外
四大爲因故有聲入餘師說於第二定等亦
有言語但是無覆無記無善無染汚何以故
若人生彼處如此類下地心不能引令現前
爲生身口有教業最麁下故已棄捨故前義
是彼所說復有何因離梵處於上無有教業
於欲界無有覆無記有教業偈曰
緣起無有故

釋曰若有覺觀心能起身口有教業此心於

第二定等則無此若起必由修道所滅心起見諦所滅心依內門起故是故於欲界中無有覆無記身口二業爲由隨發起應知諸法善惡性爲不介非云何由四種因一真實二自性三相應四發起此中偈曰

解脫真實善

釋曰涅槃者一切苦寂靜最極平安故是真實善譬如無病偈曰

自性根慙著

釋曰根謂三善根慙及著此法由自性是善不觀別相應發起因故譬如良藥偈曰

相應彼雜故

釋曰與三善根及慙著相應諸法由相雜故是善若彼不與此相應則無善性譬如良藥雜水偈曰

發起有教等

釋曰身業口業及心不相應諸行與善根等相應法所發起由發起故是善譬如煮良藥汁所成乳諸至得等非同類心所發起云何是善性由此義故善如所說四種善偈曰
翻此四名惡

釋曰云何名四惡生死名真實惡生一切苦爲體最極不平安故譬如疾三惡根及無慙無著名自性惡不觀餘因成故譬如惡毒

與彼相應諸法由相應故名惡譬如惡毒雜
本彼法所發起身口二業生等及至得由發
起故名惡譬如煮惡毒汁所成乳若介無一
有流法應成無記或成善皆入生死內故如汝
所言實皆如此若有流法於果報不可記說
名無記若有流法於可愛果報有記說名善
若真實無記必應尋求偈曰
實無記二常

釋曰二種無爲法非有別方便成無覆無記
謂虛空及非擇滅此義應思若身口業由隨
發起成善惡性四大云何非善惡性作者於
業中有故意非於四大若介入定觀人於無

教無故意非寂靜心不能發起無教非同類
故云何無教成善天耳天眼應立為善性於
中故意所發起故此中汝應作功力是汝所
說見諦所滅心不能發起身口有教業此義
若尔云何佛世尊說從邪見邪覺觀生邪語
邪業等亦尔如此等此義不相違何以故偈
曰：緣起有二種 生因刹那起
釋曰有教無教緣起有二種一因緣起二
共刹那緣起於一刹那共起故偈曰
於二初能生 第二隨彼起
釋曰生因緣起者惟能生能引未有令有故共
刹那緣起者唯能隨共生於事時不相離故

此心於此事中。有何能。雖先被引。若離此心。事則不起。譬如死人。若尔。若人無心於生。無教戒此心云。何有。若人有心。此身口業。則明了。起是此心功能。此中偈曰。

能生見諦滅意識

釋曰。若見諦所應滅心。能為身口業生。因何

以故能發起。彼覺觀生資糧。故不能隨。起緣外門起心事時。此心已無故。是色若以見諦心為緣起。生此色。亦是見諦滅斯。有何失。則違阿毗達磨。彼藏云。與明無明不相違。故無色見諦所滅。此立未成。何以故。是四大應成見諦滅。同心所起。故此失不應有。如其非善。

非惡若成如此復云何此亦不可何以故以此色無道理成見諦滅亦不成非所滅與明無明不相違故是故依生因緣起於經中說無相違偈曰

修道滅生隨起具能

釋曰若修道所滅意識有二種謂能生及能

隨偈曰

五識惟隨起

釋曰五識無分別故但與身口業共一刹那起不能為引生因此中有四句見諦心但是生因緣起五識但是共刹那緣起修道所滅意識具二種一切無流無二種如能生緣起

共刹那緣起亦尔不此義不定偈曰

於能生善等 隨起有三種

釋曰生因緣起若善共刹那緣起或善惡無記生因緣起若惡無記亦尔偈曰

於佛等或善

釋曰於佛世尊一人生因緣起共刹那緣起

此二必同若善同善若無記同無記或善者

有時生因緣起無記共刹那緣起或善無時

生因緣起是善共刹那緣起是無記何以故

諸佛正說無時萎歇餘部師說諸佛世尊無

無記心何以故佛世尊相續一向自性是善

恒寂靜故於經中說

那伽行寂靜

那伽倚寂靜

那伽卧寂靜

那伽坐寂靜

若不由諸佛意欲餘心不起故故說如此非
非有如來無記心謂果報威儀變化心毗婆
沙師說如此前已說若修道所滅意識能作
生因緣起及作共刹那緣起應知此一切善
惡無記偈曰
果報生無二

釋曰若果報心不能作生因緣起亦不能作
共刹那緣起不由功用生及起相續故今為
如能生緣起身口業生為如共刹那緣起若
尔何有若如能生於欲界中應有有覆無記

有教業身見邊見所生起故若尔一切見諦
惑亦無但能生此中應說差別道理若如共
刹那若人起惡心或無記心有教波羅提木
又不應成善如能生有教亦尔不如見諦所
滅修道所滅心爲隔故若不由隨共刹那緣
起判有教善惡等不應說如此於經中禰世
尊依生因緣起說非依共刹那緣起說是故
於欲界無有覆無記有教業若尔應說如此
依別法所攝生因緣起說此爭已竟如前所
說有二種無教今說偈曰
無教應知三 護不護異二
釋曰此無教一名護二名不護三異此二謂

非護非非護能遮能滅破戒相續故說名護
偈曰

護波羅提木义 定生及無流

釋曰此護有三品波羅提木义護者若生此
界謂欲界戒定護者謂色界戒無流護者謂
無流戒偈曰

木又戒八種

釋曰何者爲八比丘戒比丘尼戒式叉摩那
戒沙弥戒沙弥尼戒優婆塞戒優婆夷戒優
波婆娑戒此八種護說名波羅提木又戒由
名此護有八若約實物其數云何偈曰
由實物有四

釋曰四者謂比丘戒沙彌戒優婆塞戒優婆
婆娑戒此波羅提木又護若約實物唯有此
四體相定同故比丘尼戒與比丘戒不異式
又摩那戒沙彌尼戒與沙彌戒不異優婆夷
戒與優婆塞戒不異何以知然偈曰
由根名異故

釋曰根者是相能別男女異故由此根故比
丘比丘尼等立有別名云何如此若轉根比
丘成比丘尼比丘尼成比丘沙彌成沙彌尼
若沙彌尼式又摩那成沙彌優婆塞成優婆
夷優婆夷成優婆塞於轉根時無有因緣爲
捨前戒無有因緣更得新戒是故四種護體

性不異於三若人從優婆塞戒受沙彌戒從沙彌戒受比丘戒爲此護由遠離增長故說各各不同譬如五十二及如陀那羅婆底羅等爲諸護各各具生偈曰
彼各

釋曰此三種戒不相雜各有別相生起於三戒中有三種離殺生護乃至三種離飲酒護所餘亦尔三種遠離有何差別由緣起異故遠離有差別如如求欲受持多種學處如此如此遠離醉乱放逸處能遠離最多殺生等因緣於遠離緣起恒能得住是故由緣起異遠離有差別若無如此義若人捨比丘戒應

即捨三戒前二入第三攝故此義非所許是故三護各有別體偈曰

不相違

釋曰此三共生不由受後護棄捨前護何以故勿由捨比丘所受護即非優婆塞云何成優婆塞云何成優婆塞乃至云何成比丘

偈曰

五八十一切

惡處受離故

優婆塞布薩

沙彌及比丘

釋曰此說應知如次第於五種所應遠離法受持遠離故是人即任優婆塞護五所應遠離者謂殺生不與取邪淫行妄語飲酒類醉

處於八種所應遠離法受持遠離故是人即
住優波娑娑護八所應遠離者謂殺生不與
取非梵行妄語令醉飲著香華觀聽儻歌等
眠坐高勝卧處非時食於十種所應遠離法
受持遠離故是人即住沙彌護十所應遠離
者是前所說八又受畜金銀等著香花觀聽儻
歌等分爲二故成十一切所應遠離身口二
業由受持遠離故是人即住比丘護此波羅
提木义戒偈曰

尸羅善行業 或說守護等

釋曰能平不平等事故名尸羅若依尼六多
論由冷故名尸羅如佛說偈

受持戒最樂 名色無燒熱

聰慧人所稱讚故名善行所造為性故名業於前為不說耶無教者稱無作云何名業由善受此有慙著人約惡法說名無作此故意教業所作故說名業餘師說是業因業果故說名業如此由通義立波羅提木義護等別

名復次偈曰

初有教無教

波羅提木義

業道

釋曰若人正善受戒初刹那有教無教說名波羅提木義能受者因此解脫眾惡故解脫者棄捨為義此亦名波羅提木義護從初乃至後時皆能遮防身口惡業故從第二刹那

以去但名波羅提木又護不得名波羅提木
又根本業名波羅提木又非後分業業道亦
尔復次如此等護何護何人乎相應偈曰
應波羅木义八

釋曰與波羅提木义護相應有八部謂比丘
比丘尼乃至優波婆娑娑住爲第八外道爲無
所受戒耶有戒非波羅提木义護何以故彼
戒非一向爲解脫衆惡起愛著三有故偈曰
定生護得定

釋曰從定生於定生是護名定生護若人與
定相應是人必與定生護相應此中近分定
立爲定故說定生譬如郭邑近處亦名郭邑

如世言於此郭邑有舍利田有餘穀田偈曰
無流護聖人

釋曰一切聖人與無流護相應聖人謂有學
無學於前俱有因中已說二護隨心生滅於
彼說何二護於三中偈曰
後二隨心起

釋曰定護無流護隨心生任滅波羅提木叉
護則不尔何以故若異緣心人此亦得生後
二不尔復次此二或名滅護此名在何位偈
曰於未來二滅九次第道生

釋曰於未來定中定護無流護若在九次第
道中說名滅護何以故此二能滅破戒及能

滅發起破戒諸惑故是故有定護非滅護此
有四句第一句者除未來定及無間道有流
定護第二句者非至定及無間道無流護第
三句者非至定及無間道有流護第四句者
除非至定及無間道無流護如此有無流護
非滅護亦有四句如理應知若尔佛世尊所
說偈

由身護善哉

口護亦善哉

依意護善哉

一切護善哉

復有別說比丘眼根善護所守護住此意護
根護自性云何此二非無教戒性云何偈曰
合善慧正念 各說意根護

釋曰為顯二護各具二性故合離說欲顯次第意護以善慧正念為性根護亦尔此義今應思何人與何有教無教幾時得相應此中偈曰

若住波木义

與現應至捨

與無教相應

釋曰若人住波羅提木义護乃至未捨無教於中間恒與現世無教相應偈曰
前念後與過

釋曰從初刹那後與過去無教亦得相應乃至棄捨此句應知一切處如說住波羅提木义護人偈曰
住不護亦尔

釋曰若人住於不護乃至未捨不護於中恒與現世不護無教相應從初刹那後亦與過去相應偈曰

有定護相應

與過去未來

釋曰若得定生護恒與過去未來無教相應乃至未棄捨何以故若過去生中所棄捨過去定生護於初刹那中即得偈曰

聖初非與過

釋曰若聖人與無流護亦尔此是聖人老別謂若初得無流護則不與過去相應於前世未曾得無流道故偈曰

住定及聖道

與現世相應

釋曰若人與定護無流護相應若入定觀及
聖道觀是人次第與現世無教相應若出觀
則不尔若人住於護不護此事已說若約中
住人云何偈曰

中住若有二

初中

釋曰若人不住於護不護說此人名中住此
人不必定有無教若有惡戒及戒分所攝無
教於初與中相應此現世在過去未來中故

名中偈曰

後二時

釋曰從初刹那後則與過去相應又與現世
相應乃至棄捨若人住於不護為有時與善
無教相應不若人住於護為有時與惡無教

相應不若相應復幾時偈曰
住不護與善 住護復與惡 與無教相應
乃至淨汚疾
釋曰若人住於不護由善信心強疾作禮塔
等事則生善無教若人住於護由煩惱心強
疾作打縛他等事則生惡無教此二乃至相
續未斷無教於此時恒相續生此人於初刹
那與現世無教相應於餘刹那與過去亦相
應

阿毗達磨俱舍論卷第十

疲

不出字

